周易

六

程傳

泰 否 同人 大有 謙

豫 隨 蠱 臨 觀

共十

周易卷之二　　程子傳

䷊ 乾下坤上

泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故爲通泰

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人

君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汚隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在
外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是
君子道長小人道消所以爲泰也旣取陰陽交和又取
君子道長陰陽交和乃君子之道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左
右民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天
地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左
右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施爲
之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體

之而爲法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則爲播植之法秋氣成實萬物則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上爲之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

初九拔茅茹以其彙征吉

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彙類也賢者以其類進同志

以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相
先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立
不賴朋友之助者也自古君子得位則天下之賢萃於
朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並
進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

象曰拔茅征吉志在外也

時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅
茹彙征之象志在外上進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君

臣同德是以剛中之才爲上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢之量則其施爲寛裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃

習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之旣泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則

害於近戚限田產則妨於貴家如此之類旣不能斷以
大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之
難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得
尚于中行言能配合中行之義也尚配也
象曰包荒得尚于中行以光大也
象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中
行之德而其道光明顯大也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下
者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之

將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也
无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否
矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思
慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞
則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚
如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其
福可食也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛
而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也
象曰无往不復天地際也
无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升

于上必復于下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以爲戒也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚

六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其隣同也隣其類也謂五與上夫人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知

戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之
道五泰之主則復言處泰之義
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
翩翩下往之疾不待富而隣從者以三陰在上皆失其
實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒
而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也衆
所同者時也
六五帝乙歸妹以祉元吉
史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙
多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未

知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

象曰以祉元吉中以行願也

所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頹圯復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命爲可羞吝否不

由於告命也

象曰城復于隍其命亂也

城復于隍矣雖其命之亂不可止也

䷋ 坤下乾上

否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也爲卦天上地下天地相交陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絶不相交通所以爲否也

否之匪人

天地交而萬物生於中然後三才備人爲最靈故爲萬

物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生
萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相因
而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈
能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來

夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利
君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來
也小人道長君子道消之象故爲否也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜

晦處窮約也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨始以内小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也

象曰拔茅貞吉志在君也

爻以六自守於下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

六二包承小人吉大人否亨

六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟其否爲身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈道承順於上唯自守其否而已身之否乃其道之亨也或

曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也

象曰大人否亨不亂羣也

大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大也

六三包羞

三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包畜謀慮邪濫无所不至可羞耻也

象曰包羞位不當也

陰柔居否而不中不正所爲可羞者處不當故也處不當位所爲不以道也

九四有命无咎疇離祉

四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦

以其類同也

象曰有命无咎志行也

有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒

浚矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭
曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者
也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是
以身安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也

有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以
吉也无其位則雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之
大寶

上九傾否先否後喜

上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰

上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

象曰否終則傾何可長也

否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

䷌ 離下 乾上

同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也爲卦乾

上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故爲同人以二體言之五居正位爲乾之主二爲離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地旣不繫所私乃至公大同之道无遠不同也

其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同
何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君
子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道
君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生
千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫
不同小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖
是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同人
之道利在君子之貞正

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中

正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而
二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五
乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言

同人曰

此三字羨文

同人于野亨利涉大川乾行也

至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相
應乃君子之正道也

唯君子爲能通天下之志

天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

象曰天與火同人君子以類族辨物

不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故爲同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者

君子能辨明之故處物不失其方也

初九同人于門无咎

九居同人之初而无係應是无偏私同人之公者也故爲出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也

象曰出門同人又誰咎也

出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

二與五爲正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係

應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝二若陽爻則爲剛中之德乃以中道相同不爲私也

象曰同人于宗吝道也

諸卦以中正相應爲善而在同人則爲可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私爲可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林

莽之中懷惡而内負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲不興矣終安能行乎

九四乘其墉弗克攻吉

四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則爲吉也

若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五同於二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝故

不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合
故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪
必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽
之强也九五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專
以私暱應於二而失其中正之德人君當與天下大同
而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私
暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗爲吝況
人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同
心不可間隔之義繫辭云君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天

下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以通
金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故
聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖
其敵剛强至用大師然義直理勝終能克之故言能相
克也相克謂能勝見二陽之强也
上九同人于郊无悔
郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无
應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无

與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔
也

象曰同人于郊志未得也

居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不
得遂雖无悔非善處也

䷍ 乾下離上

大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人
同者物之所歸也大有所以次同人也爲卦火在天上
火之處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象
又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應

之爲大有之義大有盛大豐有也

大有元亨

卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下

同志應之所以爲大有也
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五
之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也
順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此
是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必
元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便
有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者
有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤
同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義

有元亨者四卦大有蠱升鼎也唯升之彖誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲元始之義爲首出庶物之義他卦則不能有此義爲善爲大而已曰元之爲大可矣爲善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善爲先故文言曰元者善之長也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火高在天上照見萬物之衆多故爲大有大有繁庶之

義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也

初九无交害匪咎艱則无咎

九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免況其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣

所以有咎也

象曰大有初九无交害也

在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也

九二大車以載有攸往无咎

九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣

象曰大車以載積中不敗也

壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之强能勝大有之任也

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以爲私不知公己奉

上之道故曰小人弗克也
象曰公用亨于天子小人害也
公當用亨于天子若小人處之則爲害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其爲己之私民衆財豐則反擅其富强益爲不順是小人大有則爲害又大有爲小人之害也
九四匪其彭无咎
九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙

損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晳明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

六五厥孚交如威如吉

六五當大有之時居君位虛中爲孚信之象人君執柔

守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下衆志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

下之志從于上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備

上之求責也

上九自天祐之吉无不利

上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上爲蹈履誠實之義五有文明之德上能降志以應之爲尚賢崇善之義其處如此吉道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

象曰大有上吉自天祐也

大有之上有極當變由其所爲順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也

䷎ 艮下坤上

謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可

至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也爲卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也

謙亨君子有終

謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

天道虧盈而益謙

以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也

地道變盈而流謙

以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神害盈而福謙

鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過
而損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙

人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德故
聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙爲卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德
實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恆而不變
有終也故尊光

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所

共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故爲謙謙未見其失也

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸荑

六二鳴謙貞吉

二以柔順居中是爲謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顔色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有爲貞且吉者有爲得貞則吉者

六二之貞吉所自有也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也非勉爲之也

九三勞謙君子有終吉

三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高

喜勝人之常情乎時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重

象曰勞謙君子萬民服也

能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以爲德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙

以下於人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非爲保其位而爲之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言爲善有令名君子豈爲令名而爲善也哉亦言其令名者爲善之故也

六四无不利撝謙

四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德爲上所任衆所宗而己居其上當恭畏以奉

謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

象曰无不利撝謙不違則也

凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

六五不富以其隣利用侵伐无不利

富者衆之所歸唯財爲能聚人五以君位之尊而執謙

順以接於下衆所歸也故不富而能有其隣也隣近也不富而得人之親也爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義

象曰利用侵伐征不服也

征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

上六鳴謙利用行師征邑國

六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙

而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居旡位之地非任天下之事然人之行己必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反爲過矣故利在以剛武自治邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也

䷏ 坤下震上

豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而
爲次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之
義爲卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四
爲動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動
而上下順應故爲和豫之義以二象言之雷出於地上
陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫
故爲豫也

豫利建侯行師

豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏
所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心

和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

剛應謂四爲羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天

後天而不違者亦順乎理而已

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人硏味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆

贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故爲豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

初六鳴豫凶

初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而爲上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也

象曰初六鳴豫志窮凶也

云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

六二介于石不終日貞吉

逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正不與時合也唯六二一爻處中正又无應爲自守之象當豫之時

獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不

至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則爲諂交於下以和易故過則爲瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰萬夫之望

象曰不終日貞吉以中正也

能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道爲教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻望於四則以不中正不爲四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也

象曰盱豫有悔位不當也
自處不當失中正也是以進退有悔
九四由豫大有得勿疑朋盍簪
豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠

則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰
卦惟一陽安得同德之助曰居上位而至誠求助理必
得之姤之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫近君位
而專主乎豫聖人宜爲之戒而不然者豫和順之道也
由和順之道不失爲臣之正也如此而專主於豫乃是
任天下之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑

象曰由豫大有得志大行也

由己而致天下於樂豫故爲大有得謂其志得大行也

六五貞疾恆不死

六五以陰柔居君位當豫之時沈溺於豫不能自立者

也權之所主衆之所歸皆在於四四之陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失正而於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽爲

蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人
宜也耽豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任
者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

貞而疾由乘剛爲剛所逼也恒不死中之尊位未亡也

上六冥豫成有渝无咎

上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極
之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆於豫
昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已成也若能有
渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能

自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

象曰冥豫在上何可長也

昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

䷐ 震下兌上

隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲說震爲動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也

又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備

隨元亨利貞无咎

隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨與己隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時
卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可悅也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時

隨時之義大矣哉
君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之

深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大
矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨
時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事
象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
雷震於澤中澤隨震而動爲隨之象君子觀象以隨時
而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子
以嚮晦入宴息君子晝則自强不息及嚮昏晦則入居
於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不
居內夜不居外隨時之道也
初九官有渝貞吉出門交有功

九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善爲惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功

象曰官有渝從正吉也

既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝

出門交有功不失也

出門而交非牽於私其交必正矣正則无失而有功

六二係小子失丈夫

二應五而比初隨先於近柔不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒也

象曰係小子弗兼與也

人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟

係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小
子也三雖與初同體而切近於四故係於四也大抵陰
柔不能自立常親係於所近者上係於四故下失於初
舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之
從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无
隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求
必得也人之隨於上而上與之是得所求也又凡所求
者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說

以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也故云利居貞
自處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也
象曰係丈夫志舍下也
既隨於上則是其志舍下而不從也舍下而從上舍卑
而從高也於隨爲善矣
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦
凶有獲謂得天下之心隨於己爲臣之道當使恩威一
出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶
居此地者奈何唯孚誠積於中動爲合於道以明哲處

之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施爲无不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專强之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則无咎

蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中爲隨善之義

象曰孚于嘉吉位正中也

處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中爲善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

之王一
作王之

上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去豳來岐豳人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周之王業蓋興於此上居隨極固爲太過然在得民之隨與隨善之固如此乃爲善也施於他則過矣

象曰拘係之上窮也

隨之固如拘係維持隨道之窮極也

巽下
艮上

蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以爲次也夫喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也爲卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是爲蠱象蠱之義壞亂也在文爲蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是爲有事之象故云蠱者事也旣蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川

既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日後甲三日

甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後爲救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知

備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖

少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

蠱元亨而天下治也

治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣

利涉大川往有事也

方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事

也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能治蠱而致元亨也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風遇山而回則物皆散亂故爲有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而爲主
子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則爲有子而其
考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也處
卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔
在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則
其義甚小故專言爲子幹蠱之道必克濟則不累其父
能厲則可以終吉乃備見爲子幹蠱之大法也
象曰幹父之蠱意承考也
子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祗敬其事以
置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父

事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

九二陽剛爲六五所應是以陽剛之才在下而幹父在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義爲多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道

如是乃中道也又安能使之爲甚高之事乎若於柔弱
之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有
爲乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使
之爲成王而已守成不失道則可矣固不能使之爲羲
黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合
不可貞之義得幹母蠱之道也

象曰幹母之蠱得中道也

二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以

陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不爲
无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才
克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然
有小悔已非善事親也
象曰幹父之蠱終无咎也
以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能
幹不失正而有順所以終无咎也
六四裕父之蠱往見吝
四以陰居陰柔順之才也所處得正故爲寬裕以處其
父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若

往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往
安能濟
象曰裕父之蠱往未得也
以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得
也加其所任則不勝矣
六五幹父之蠱用譽
五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是
能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己
實陰柔故不能爲刱始開基之事承其舊業則可矣故
爲幹父之蠱夫刱業垂統之事非剛明之才則不能繼

世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

象曰幹父用譽承以德也

幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之終无係應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思

之徒是也不屈道以徇時旣不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

象曰不事王矦志可則也

如上九之處事外不累於世務不臣事於王矦蓋進退以道用捨隨時非賢者能之乎其所存之志可爲法則

也

䷒ 兌下坤上

臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也爲卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故爲臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞

以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有凶

二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌爲說說乃和也夬彖云決而和

至于八月有凶消不久也

臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環

不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子
道長之時聖人爲之誡使知極則有凶之理而虞備之
常不至於滿極則无凶也

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若
水之在地故澤上有地爲臨也君子觀親臨之象則敎
思无窮親臨於民則有敎導之意思也无窮至誠无斁
也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也
含容有廣大之意故爲无窮无疆之義

初九咸臨貞吉

咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道爲當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義爲重也臨則以初得位居正爲重凡言貞吉有旣正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也

象曰咸臨貞吉志行正也

所謂貞吉九之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

二方陽長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施爲无所不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜跖之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體

又陰陽相應故象特明其非由說順也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長

也

六四至臨无咎

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

象曰至臨无咎位當也

居近君之位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由位之當也

六五知臨大君之宜吉

五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚

任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足為不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

象曰大君之宜行中之謂也

君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言

象曰敦臨之吉志在内也

志在内應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也

坤下巽上

觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時爲義也

觀盥而不薦有孚顒若

予聞之胡翼之先生曰君子居上爲天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故爲天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒然

瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

五居尊位以剛陽中正之德爲下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀於天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童穉然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不

足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

象曰初六童觀小人道也

所觀不明如童穉乃小人之分故曰小人道也

六二闚觀利女貞

二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚覘之觀耳闚覘之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃爲利也

象曰闚觀女貞亦可醜也

君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚覘其髣髴雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

六三觀我生進退

三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施為出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

象曰觀我生進退未失道也

觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王

觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故

士之仕進於王朝則謂之賓

象曰觀國之光尚賓也

君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂尚志其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀

己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所爲政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是己之所爲政治未善不能免於咎也

象曰觀我生觀民也

我生出於己者人君欲觀己之施爲善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於己者德業行義也既爲天下所觀

仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子
則何以使人觀仰矜式是其咎也
象曰觀其生志未平也
雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自愼省觀其
所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以
不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也
故云志未平也平謂安寧也